

¿UN PLANO CHIMÚ EN HUANCHACO: IGLESIA Y CEMENTERIO?

PERCY VALLADARES HUAMANCHUMO

Introducción

Huanchaco es una ancestral caleta de pescadores ubicada en la costa norte peruana. Para un mejor entendimiento del presente artículo, considero necesario hacer un poco de historia para enlazarla con la investigación realizada en dos construcciones coloniales, de manufactura Chimú: el Santuario de la Virgen del Socorro y el Cementerio de Huanchaco.

Ubicación

Huanchaco está ubicado en la parte costera del norte de Perú. Es un Distrito cargado de historia y tradición perteneciente a la Región La Libertad, Provincia de Trujillo; a escasos 11 kilómetros de distancia (Ver Fig. 1-2-3-4).

Figura 1
Ubicación de Perú en Sudamérica.

Fuente: www.hostalelmalecon.com

Figura 2
Ubicación de Región La Libertad en Perú

Fuente: trabajorj.blogspot.com

Figura 3 Ubicación de Trujillo en Región La Libertad.

Fuente: lasmaravillasdenuestralibertad.blogspot.com

Figura 4 Ubicación de Huanchaco en la Provincia de Trujillo.

Tomado de www.perunorte.com

Un poco de historia

Los viejos pobladores de Huanchaco narran historias fantásticas que cuentan diversos hechos del lugar. Una de ellas relata el origen de la cultura Chimú. Cuenta la leyenda que hace mucho tiempo de entre las aguas del mar, en medio del espumoso oleaje, surgió un luminoso personaje acompañado por un gran séquito. El personaje arribó a Huanchaco navegando en una balsa.

La comitiva esparcía grandes cantidades de mullo al paso del príncipe Taykanamo, quien decidió instalarse en este lugar (Fig. 5).

Taykanamo fue el fundador de una esplendorosa cultura: el mal llamado reino Chimú (900-1440 D.C.) y Chan Chan fue su capital que con el tiempo se convirtió en la más grande metrópoli de barro del mundo antiguo.

El Término Chan Chan dado a la capital de esta civilización o al conglomerado de conjuntos amurallados también debe revisarse, pues no es el nombre original. Chan Chan al parecer fue un paraje o lugar ubicado entre estos conjuntos amurallados.

Zevallos Quiñones manifiesta que existe una vasta documentación sobre la afirmación anterior, es decir, Chan Chan era una parte del todo, un paraje cerca al mar *“entre la guaca de Toledo y palacio del Gran Chimo”*.

Figura 5 Arribo de Taykanamo a Huanchaco
Pintura al óleo de Pedro Anhuamán Gordillo

Popularmente se añade el nombre del paraje a toda el área desde el año 1791, habiéndose hecho común llamar al aglomerado de recintos amurallados “Chan Chan” (Fig. 6).

Figura 6 Imagen Aérea de Chan Chan

Fuente: Perúredes.com

Tomado de: <http://granadablogs.com/gr-arquitectos/2014/03/28/es-tiempo-de-chan-chan/>

Zevallos Quiñones manifiesta que

“El propio término CHIMÚ es ejemplo de esta desnaturalización (*se refiere al proceso degenerativo de la lengua quingnam durante la época colonial y republicana*) por falta de empleo funcional; al valle donde se levantó Chan Chan en la prehistoria se le llamaba CHEJMER; luego los primeros escribas españoles lo cambiaron a CHIMOR, y poco después a CHIMO, que se utilizó durante todo el Virreynato (“...el valle de Chimo...-los chimos...el Chimo Capac”). A partir de la Emancipación, o sea en el siglo XIX, el acento grave o llano de esta palabra, propio de la tradición lingüística del litoral, pasa a ser, gratuitamente, agudo, y sale CHIMU, que bien se ve no es nombre indígena”.

Quizás nunca sabremos el verdadero nombre de esta civilización costeña, pero lo que sí se tiene bien en claro es que “*sus artesanos realizaron una obra admirable para la suntuosidad funeraria de su aristocracia*”.

Prueba de ello son los suntuosos mausoleos ubicados en cada conjunto amurallado de su Capital en donde se rendía culto a la momia del Señor en su propio recinto y servida ritualmente por sus herederos; costumbre que quizás fue copiada e implementada en las famosas Panacas Imperiales Incas, costumbre mística que más tarde los conquistadores españoles y el clero se encargaron de abolir.

Por ejemplo, en el recinto denominado Tschudy, la cámara mortuoria tiene forma de “T”, la misma que mostraría un linaje común, el ajuar de la momia del señor Chimo estaba compuesto de concubinas, oficientes y muchos bienes que lo acompañarían en la otra vida(Fig.7) .

Figura 7 Maqueta de Recinto Funerario Chimú

Tomada del Blog “Mi Moleskine Arquitectónico”

La Plataforma funeraria está rodeada de 44 tumbas secundarias, existiendo algunas tumbas que fueron añadidas después quizás por la costumbre de querer acompañar al Gran señor en la otra vida o la de ser sepultado al lado de quien consideraban sagrado, semidios o Dios, costumbre que se observa que se continúa en la Colonia mediante entierros o placas colocadas dentro de las Iglesias (Fig.8).

Figura 8 Una de las placas funerarias adosadas a la pared del Santuario de Huanchaco

Archivo Fotográfico: Casa de la Cultura y Turismo del Distrito de Huanchaco

A la llegada de los españoles, los descendientes de Taykanamo se las ingenieron para legarnos construcciones con características propias escondidas en aparentes edificaciones españolas coloniales, las mismas que podrían contener mensajes ocultos, motivo que ningún investigador ha tomado en cuenta, detallando solo construcciones monumentales como las existentes en Chan Chan y otras de datas anteriores a la llegada de los conquistadores.

A la llegada de los españoles, la mal llamada cultura Chimú existía aún, desorganizada por los Incas para su mejor control, pero aún ocupaban la zona y mantenían no solo su lengua sino también sus costumbres y tradiciones.

Y entre estas tradiciones estaban la de colocar los cuerpecitos inertes de infantes en lugares sacros como una manera de culto a los ancestros, del renacer a la vida, de agradar a los dioses y del viaje al cosmos Chimú.

Falta mucho por investigar al respecto y de prospectar las distintas edificaciones coloniales sacras construidas con características europeas o mestizas, pero sin dudas algunas realizadas por la mano de obra Chimú con sus características y costumbres constructivas, por lo que indudablemente deberían ser catalogadas como de manufactura Chimú.

Dos construcciones Chimú en Huanchaco

En Huanchaco, lugar de arribo del mítico Taykanamo, existen dos construcciones de este tipo: El Santuario de Huanchaco y el Cementerio local, los mismos que son motivo de desarrollo del presente documento.

El santuario de Huanchaco, construido sobre una huaca Chimú en 1540, es considerada como la segunda iglesia cristiana de indígenas en la colonia. Este templo de una nave y un campanario se divisa desde varios kilómetros antes de llegar a la caleta y desde tiempos virreinales sirve a los pilotos de dirección y de fondo (Fig. 9).

Es morada de la Virgen Candelaria del Socorro, patrona del pueblo, y principalmente de los pescadores que se encomiendan a la mar en sus elegantes balsillas de totora. Durante el siglo VIII el santuario fue conocida como la ermita espiritual del santo Deán Saavedra y Leiva.

Figura 9 Santuario de Huanchaco

Archivo fotográfico: Casa de la cultura y Turismo del Distrito de Huanchaco

El cementerio de Huanchaco, fue erigido por la orden Franciscana sobre un cementerio prehispánico y albergó en sus inicios muchas cruces talladas de una hermosura deslumbrante, realizadas por manos de los herederos chimúes, las mismas que desgraciadamente han desaparecido por obra de los amigos de lo ajeno. (Fig. 10)

Ambas construcciones llevan el indiscutible sello de construcción de los antiguos Chimúes, hecho del que nadie se ha tomado el atrevimiento de estudiar. Las técnicas constructivas son casi las mismas, base y sobre base de piedra y mortero culminando la construcción con adobe y enlucido de barro (Fig. 11), similar a la técnica utilizada en los conjuntos amurallados de Chan Chan.

Figura 10 Cementerio de Huanchaco

Archivo Fotográfico: Casa de la Cultura y Turismo del Distrito de Huanchaco

Figura 11 Técnica constructiva en muros del Cementerio

Archivo Fotográfico: Casa de la Cultura y Turismo del Distrito de Huanchaco

Para complementar y una mejor comprensión de este escrito es necesario nombrar al Cerro Campana, montaña que domina la geografía del milenario pueblo pescador de Huanchaco.

El Cerro Campana, fue el punto principal de veneración tanto del Valle Chicama como del Valle de Moche, incluso de pueblos de la sierra, convirtiéndose desde la prehistoria en el Protector místico de todas estas tierras.(Fig.12). Santa Cruz Pachacutec Yanti lo denomina Cerro Mayor y como uno de los grandes Apus de la zona.

Figura 12 Cerro Campana

Archivo Fotográfico: Casa de la Cultura y Turismo del Distrito de Huanchaco

Como manifesté anteriormente, las técnicas de ambas construcciones son similares. El cerco perimetral del antiguo Cementerio con paredes de radios pronunciados y 21 columnas que culminan en una figura parecida a una pequeña lágrima (22 EN TOTAL) apuntando al firmamento, **escenifica el oleaje marino** (Fig. 13) y la lágrima –llamémosle así a la figura-, estaría representando a la **rompiente de la ola** (Huamanchumo 1975).

Figura 13 Paredes con columnas y especie de lágrimas

Archivo Fotográfico: Casa de la Cultura y Turismo del Distrito de Huanchaco

Si a ello agregamos que, cada columna del antiguo Cementerio posee un par de nichos de inocentes adosadas a las mismas, la representación y el significado se enriquecen. Huamanchumo asegura que “*los antiguos acostumbraban colocar criaturas en columnas y paredes para agradar a la luna*” (Huamanchumo 1975). Valcárcel afirma que los Chimúes “*Le ofrecían a la luna el sacrificio de niños menores de cinco años. Sus cuerpos eran envueltos en mantas de algodón de colores, los enterraban en las explanadas de los templos, acompañados con frutas y derramaban chicha sobre la tierra.*” Se trataría así, de la representación de la vida y la muerte, del renacer diario del pueblo pescador en brazos de la diosa Mar, en suma, el pueblo de Huanchaco convertido en un pueblo del mar, del agua como elemento primigenio de la vida y de la sabiduría adquirida por miles de años. (Fig. 14)

Figura 14 Obsérvese los dos pequeños nichos (ya saqueados) adosados a la columna

Archivo Fotográfico: Casa de la Cultura y Turismo del Distrito de Huanchaco

El número dos, repetitivo en cada lagrimón sacro debe tener algún ignoto misterio que quizás nunca descubramos. También son dos, los nichos de infantes en cada columna.

Si tomamos la segunda columna del lado sur (número dos también) y la observamos de adentro hacia afuera, observaremos que coincide perfectamente con la torre del Campanario del santuario Huanchaquero (Fig. 15) **tal vez señalizando el templo o huaca principal** y que por dentro coincide en línea recta con la segunda columna central (de izquierda a derecha), alineadas al Cerro Campana, con dirección inequívoca hacia la zona llamada El Candelabro (Fig. 16), lugar donde existen construcciones de piedra con una roca natural adosada a la montaña donde probablemente se realizaban rituales con sacrificios humanos, muy similares a los reportados en la Huaca la Luna.

Si también tomamos la columna dos del muro central (de derecha a izquierda) se observa que coincide o señala el altar principal ubicado en la cima de la montaña. (Fig. 17).

La segunda columna alineada con el Campanario no solo señala la Huaca principal ubicada bajo el Santuario, sino también se alinearía al sur con las Islas Guañape, lugar también utilizado en rituales antiguos por nuestros ancestros Chimúes, entre ellos, las pruebas para el manejo de la ancestral balsilla de totora.

Figura 15 Nótese el alineamiento de la columna con la torre del Campanario

Archivo Fotográfico: Casa de la Cultura y Turismo del Distrito de Huanchaco

Figura 16 Roca de los Sacrificios en Cerro Campana

Foto: Gabriel Prieto

Figura 17 Altar escalonado, en Cerro Campana

Foto: Luis De La Vega

El pórtico del ingreso principal contiene tres lágrimas apuntando al cielo. Curiosamente, visto desde afuera, el pórtico contiene la figura imponente del Cerro Campana y la lágrima central coincide con el centro de la Montaña quizás señalando el altar principal ubicado en la cima de éste. (Fig. 18 y 19)

Figura 18-19 Ingreso principal, nótese el Cerro Campana al fondo

Archivo Fotográfico: Casa de la Cultura y Turismo del Distrito de Huanchaco

La parte central del amurallado (el cementerio no terminó de ser construido,) culmina en dos ingresos o salidas (el número dos nuevamente), los mismos que coincidentemente permiten visualizar el Apu Tutelar. (Fig.20 y Fig. 21)

Figura 20 Salida izquierda, nótese el Cerro Campana al fondo

Archivo Fotográfico: Casa de la Cultura y Turismo del Distrito de Huanchaco

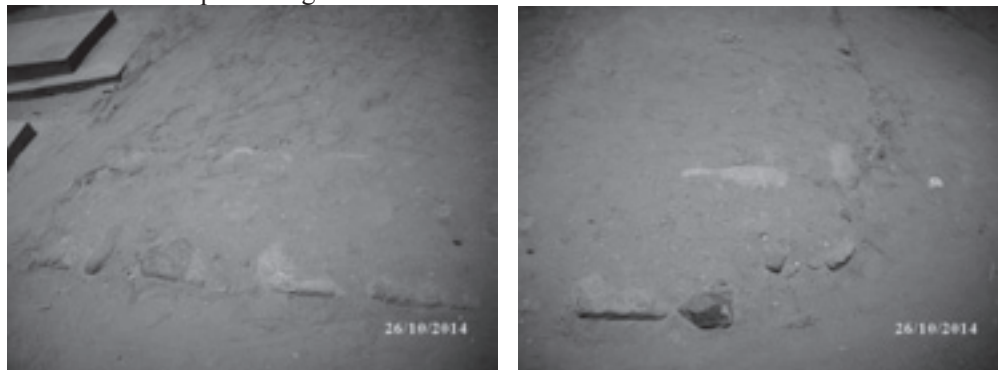
Figura 21 Salida derecha, nótese el Cerro Campana al fondo

Archivo Fotográfico: Casa de la Cultura y Turismo del Distrito de Huanchaco

La parte no terminada, aparentemente fue similar a las medidas de la primera parte, volviéndose a duplicarse el número dos, por lo que la connotación de este número dentro de la simbología Chimú debe indicar algo que aún no podemos contextualizar.(Fig.22,23 y 24).

Figura 22 y 23 Nótese las bases de piedra de la extensión del antiguo cementerio, que no llegó a ser construido.

Archivo Fotográfico: Casa de la Cultura y Turismo del Distrito de Huanchaco

Pero no solo el número dos se repite, el número siete también. Son 21 columnas, o lo que es lo mismo, 3 veces siete. Las salidas centrales y traseras miden 7 metros. La pared central y la base trasera miden 21 metros (tres veces siete). La pared principal o frontal mide 56 metros (8 veces siete). La pared central tiene siete columnas con siete lagrimones.

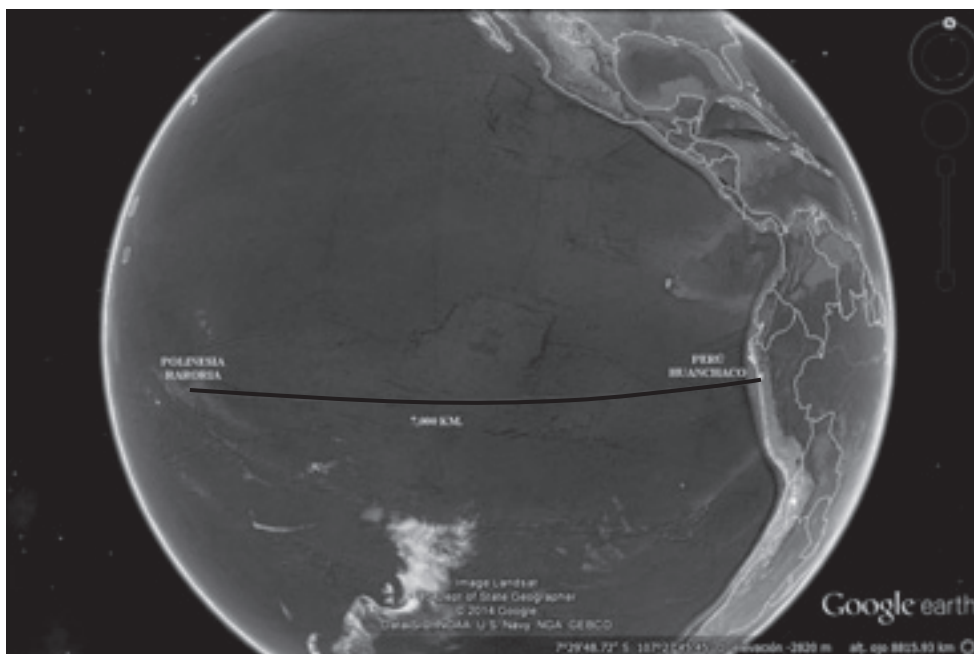
Figura 24 Nótese la base de piedra del muro antiguo no terminado. Y la flecha que indica el alineamiento con el muro perimetral terminado

Archivo Fotográfico: Casa de la Cultura y Turismo del Distrito de Huanchaco

Si analizamos de igual modo los otros puntos cardinales, tomando como herramienta el google earth, vemos que el punto este nos indica el Cerro Cabras, pero mayor es la sorpresa al seguir los puntos de lado oeste (columna 3 este con columna 2 oeste): nos llevan al atolón Raroia en la Polinesia (Recordemos que en 1947 el explorador noruego Thor Heyerdahl a bordo de la balsa Kon Tiki llega al atolón Raroia en la Polinesia Francesa. Coincidentemente las columnas del Cementerio apuntan al atolón Raroia y a Fakahina) Ver fig. 25. Y a esto, agregamos que la distancia entre Huanchaco-Perú y Raroia-Polinesia Francesa, es 7000 km(de nuevo se repite el 7).

Figura 25 Alineamiento del Cementerio de Huanchaco con el atolón Raroia, en la Polinesia Francesa

Archivo: Casa de la Cultura y Turismo del Distrito de Huanchaco

Pero no solo las alineaciones de las columnas nos llevan a estos puntos. La columna central este alineada con la segunda columna este de la pared central, nos llevaría a las costas de Oaxaca (México), lugar que según un historiador francés (Luis Nicolás Guillemaud, 1830) asegura que durante la época inca (o chimú) llegaron dos expediciones que partieron de Huanchaco y se asentaron en este lugar geográfico, formando la famosa cultura Mixteca.

La columna central este con la columna central de la pared media, nos llevan en línea imaginaria a las Islas Galápagos (Ecuador), lo cual confirmaría el comercio de mullu o spóndylus con los pobladores del país del norte.

La columna central este con la tercera columna de la pared media nos comunicarían con la Isla de Hawaii (EE.UU). Estoy convencido que las alineaciones no son casualidades y que están indicando algo: Lugares sagrados o importantes para nuestros ancestros.

El Santuario Huanchaquero está construido sobre una antigua Huaca y al margen del entierro de personajes en sus paredes (costumbre colonial), en sus columnas, al igual que en las del Camposanto, deben existir los restos óseos de infantes de acuerdo a la creencia y costumbre de los Chimús (si golpean las columnas internas, suenan huecas , ver Fig. 26).

Asimismo, en la época de los 75 aproximadamente, se realizaron trabajos de búsqueda de pinturas murales en el Santuario, trabajo dirigido y supervisado por el restaurador Ricardo Morales (Co-director del Proyecto Arqueológico Huacas de Moche), hallándose una pared tapiada, la misma que era de barro enlucido y con figuras de olas color blanco, que coincide con el imaginario Chimú y las formas sugerentes del camposanto local. (Fig. 27).

Figura 26 Nótese las columnas del Santuario de Huanchaco

Archivo Fotográfico: Casa de la Cultura y Turismo del Distrito de Huanchaco

Figura 27 Olas similares a la presente fueron reportadas en una pared del Santuario de Huanchaco.

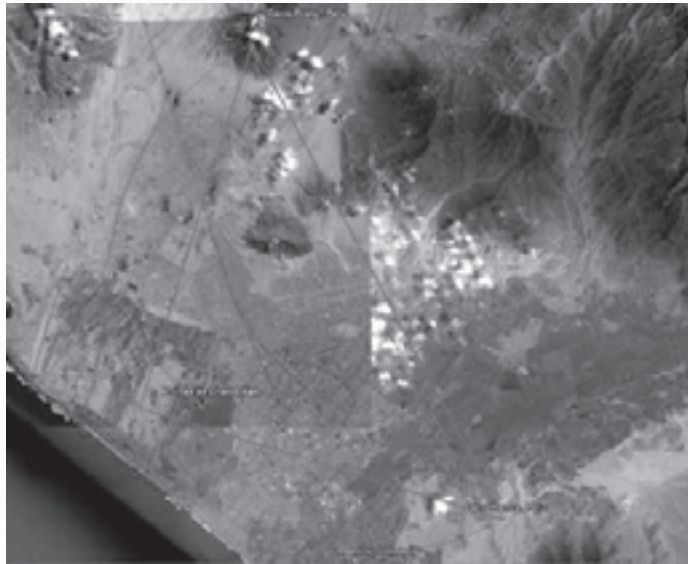
Archivo Fotográfico: Casa de la Cultura y Turismo del Distrito de Huanchaco

El investigador Dr. Masato Sakai, en su libro *"Reyes, Estrellas y Cerros en Chimor. El proceso de cambio de la organización espacial y temporal en Chan Chan"*, ensaya una interesante teoría, basándose en el detallado estudio de las estrellas, las cuales eran utilizadas por los chimús para calcular los ciclos agrícolas. Según Sakai, en Chan Chan se desarrolló un sistema de ceques parecidos a los del Cuzco (sistema de líneas sagradas que radiaban de la capital inca y se conectaban a huacas o elementos sagrados). *"Éstos habrían utilizado un sistema de organización espacial de su ciudad como medio para acumular información"*.

Sakai parte de la ubicación de un observatorio hecho por el primer rey chimú en Chayhuac, equidistante y casi en ángulo recto con el Cerro Prieto y el Cerro Blanco (donde se encuentran las Huacas del Sol y de la Luna hechas por los mochicas), que a su vez coincidía con la salida de la estrella Sirio, identificada como antepasado de la clase alta. El gesto, además, significaba una continuidad entre las culturas chimú con sus antepasados, los mochicas. (Arq. Carlos Zevallos).

Figura 28 Método para ubicar el sitio del observatorio, basado en Sakai, 1998

Fuente: blog: Mi Moleskine Arquitectónico del arquitecto Carlos Zevallos.

“El observatorio habría sido el centro de la organización espacial de Chan Chan y desde allí se habrían determinado las posiciones de los mausoleos y de los templos. Se utilizaron dos sistemas: el “sistema de eje cerro” y el “sistema de eje del este”; al combinarse ambos, pueden relacionarse mediante equiángulos los templos, los mausoleos y las estrellas”.

“El segundo rey, utilizando el eje del este, construyó los templos estelares simétricamente en dirección a la salida de las estrellas. El tercer rey, creando un nuevo sistema, construyó su mausoleo en simetría con los templos estelares, utilizando como eje al Cerro Prieto”.

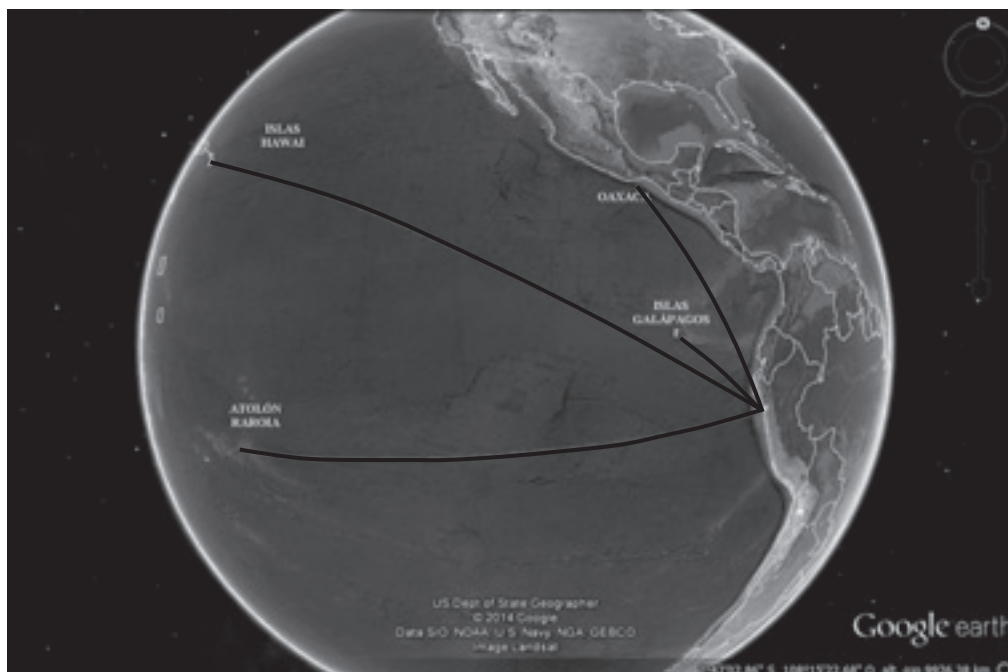
Los reyes sucesivos buscaron mantener la continuidad de sus ancestros.

Considero esta teoría muy interesante (y el libro altamente recomendable) pues pienso que da cuenta de una dimensión fundamental en la arquitectura prehispánica peruana: la profunda relación de los hechos arquitectónicos y urbanos con el paisaje y la cosmogonía que los rodeaba, expresada en referencias a estudios astronómicos relacionados con los ciclos de la agricultura. (En “Chan Chan, la ciudad de barro más grande del mundo” 25-07-2011 publicado por el Arq. Carlos Zevallos).

Interesante propuesta del investigador Sakai, que quizás tenga alguna relación con los hallazgos en el Cementerio de Huanchaco.

Estoy convencido que Sakai tiene mucho de razón con su hipótesis: las estructuras prehispánicas están indicando tal vez lugares sagrados o lugares muy importantes (Ver Fig. 29). Aún faltan verificar otras alineaciones de columnas, así como también sería bueno verificar si hay alguna conexión estelar con las mismas en alguna época determinada.

Figura 29 Lugares importantes que señalarían las columnas del antiguo Cementerio de Huanchaco

Archivo Fotográfico: Casa de la Cultura y Turismo del Distrito de Huanchaco

Reflexiones finales

Podríamos concluir que, **nuestros ancestros Chimúes nos han legado una especie de mapa oculto**, en las construcciones antes observadas, sobre todo en el Camposanto Huanchaquero, **señalizándonos algunos lugares sacros** escondidos a los ojos de los conquistadores: El Apu Campana por el norte, la Huaca principal (la Iglesia fue construida sobre ella) y las islas Guañape por el sur, el Apu Cabras por el este y la Polinesia por el Oeste. (Aunque podrían surgir nuevos destinos al analizar nuevas combinaciones en las columnas).

También **hallamos dos números repetitivos** de los cuales no sabemos o no conocemos sus patrones o significados: **el número dos y el número siete**.

Y, que **las formas estilísticas (olas) y los entierros de los infantes con sus lagrimones señalizados en cada columna (rompiente de la ola) nos recuerdan que, el pueblo de Huanchaco es un pueblo del mar**, del agua como elemento primigenio de la vida y de la sabiduría adquirida por miles de años.

Como observamos, se ha menospreciado la inteligencia y el imaginario chimú. Cada una de sus obras, por insignificante que parezcan, encierra muchos misterios por resolver que podrían contestar muchas interrogantes aún sin respuesta sobre esta gran civilización prehispánica peruana, las mismas que **deben ser contestadas endógenamente** para una mejor comprensión.

Estas conclusiones de índole personal, deben ser estudiadas minuciosamente por los profesionales de la arqueología, ya sea para descartar los supuestos o para enriquecerlos afirmativamente. Los mensajes de nuestros ancestros están allí, esperando contar su historia.

Bibliografía

BARR ARGOMEDO, Genaro

2012 *“Pampa La Cruz, un sitio arqueológico en extinción 400 a.c -200 d.c.”*.

Ponencia CEAR 2012, Trujillo.

CRÓNICA ANÓNIMA

1604 *“Historia Suscinta de los Chimú”*, publicados entre 1604 y 1610.

Comercializadora Electrónica de Turismo SAC (COMELTUR)

2.000 *“Museos de Trujillo”*, publicado en GO2PERU.

GARCÍA DE LOS REYES, Juan Carlos

2014 *“Es Tiempo de Chan Chan”*, publicado en el blog *La Ciudad Comprometida*.

HEYERDAHL, Thor

1984 *“La Expedición de la Kon-Tiki”*, Editorial Juventud, Edición 15.

HUAMANCHUMO CUMPA, Manuel

1975 *Versión oral, Huanchaco*. Trujillo (Archivo personal del autor).

HUAMANCHUMO DE LA CUBA, Ofelia

2004 *“Onomástica Huamanchumo”*, escrito publicado en el blog *“Café con letra”*. En: *La Revista andina de Cultura Sieteculebras*. N° 18 (Jul-Set), pp. 36-39.

MERCURIO PERUANO

1791 *“La Descripción Geográfica de la Ciudad y Partido de Trujillo”*.

PACHACUTI YAMQUI SALCAMAYHUA, Juan de Santa Cruz

1620 *“Relación de las antigüedades deste reyno del Pirú”*. Editado por Marco Jiménez de la Espada en 1879 bajo el título de *“Tres relaciones de antigüedades peruanas”*.

SAKAI, Masato

1998 *“Reyes, Estrellas y Cerros en Chimor. El proceso de cambio de la organización espacial y temporal en Chan Chan”*. Editorial Horizonte.

VALCÁRCEL, Luis E.

1985 *“Historia del Perú Antiguo”*, Tomo III, Edición 1985.

VALLADARES HUAMANCHUMO, Percy manuel

2010 *¡Guaman Chumun vive..!*, blog del mismo nombre publicado en blogspot.com

VILLAGÓMEZ VELÁSQUEZ, Yanga

2006 *Atlas de culturas del agua en América Latina y el Caribe. Pueblos indígenas de México y agua: Mixes*.

ZEVALLOS, Carlos

2011 *“Chan Chan: El palacio Central (Tschudi)”*, publicado en el blog *Mi Moleskine Arquitectónico*

ZEVALLOS QUIÑONES, Jorge

2003a *“Epoca Chimú 1987”*. En: *la Revista del Museo de arqueología, Antropología e Historia*, N° 8, p. 96. Universidad Nacional de Trujillo-Facultad de Ciencias Sociales 2003.

2003b *“Supervivencia de Chan Chan: Notas para su estudio-1995”*. En: *la Revista del Museo de arqueología, Antropología e Historia*, N° 8, p. 138. Universidad Nacional de Trujillo-Facultad de Ciencias Sociales 2003.